

P. ALPH. VAGNONI
DE PASSIONIBUS,
CIBUS ETC.

教要解略

Tap. Sin I 57 [= 123 exemplar incompletum]
part. I. et II. a

Brevis Declaratio

Christianae doctrinae (complet.)

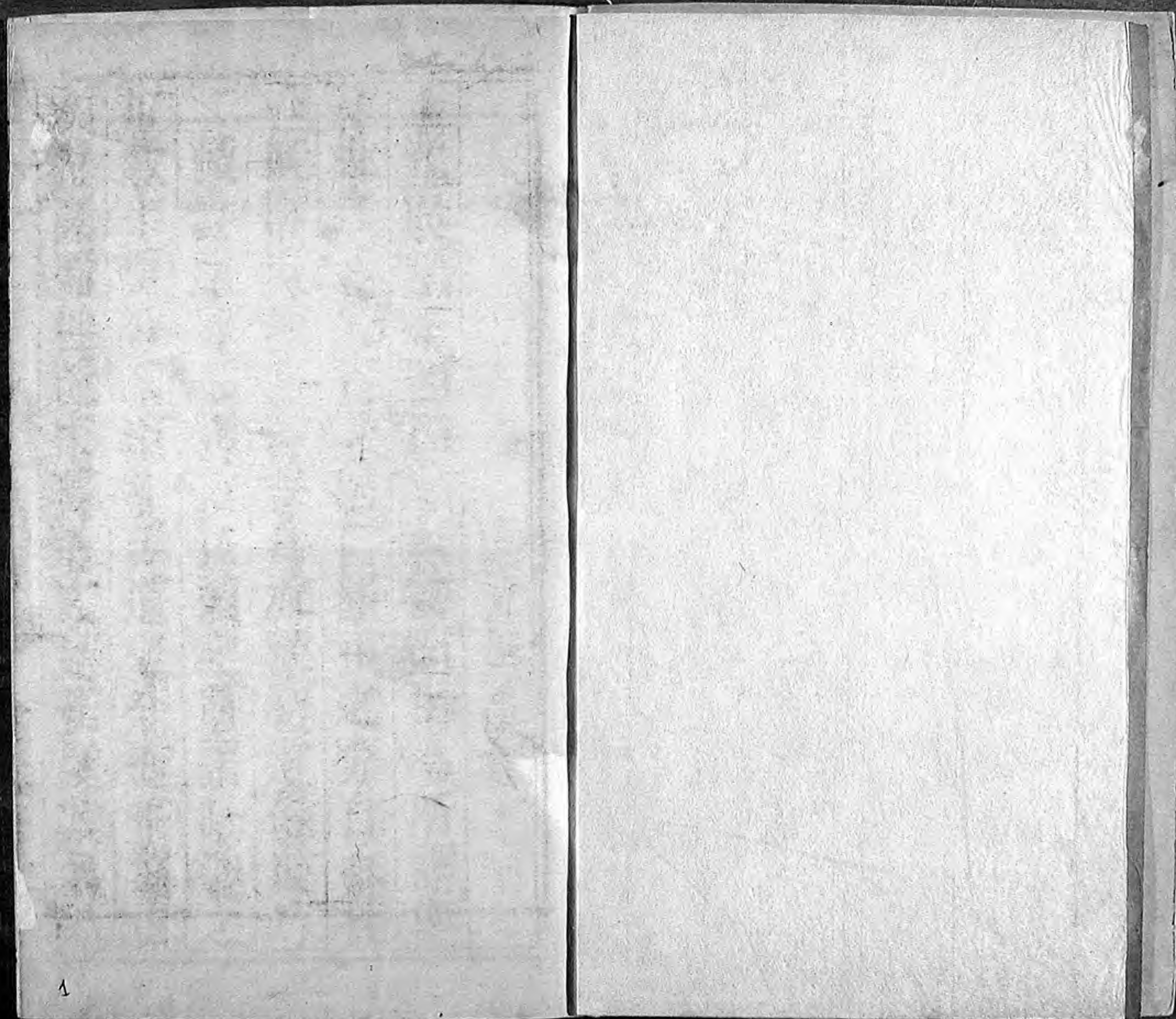
Liber sinicus editus à Patribus
Soc. Jesu

Pater, Ave, Lucalogus, Symbolum,
Deus Pater et unus, 7 sacramenta, quæ
spiritualia, corporalia, octo beatitudines,
7 peccata capitalia 7 virtutes capitales,
3 virtutes theologales 4 cardinales, 4
denar 3 potentia

scripturae laice Wan Fong-tien

Tempore Ricci Pretiosum

Compendia ex eodem opere extant sub:
Tap. Sin I 57 et Tap. Sin I 126.

天主教要解畧序

夫道者。與天地與人物而生焉。所謂率性之道也。一而已。何邪正之分。自本性既鑿。人以意欲各爲流徑。初道蝕矣。乃賴古聖賢亟開指以補之。所謂修道之教也。從是有是道非道之分。迨乎暮世。習深而性隱。樂非道之寔而諱其名。始

Wang Jong vien
non è un laico ma
il Fr. Alfonso Vagnoni S. J.
Non è vero che è del lungo del
Perci, ma poco dopo (1615)

P. S. Elm

曲文意欲以傳理。堅持流徑以成戶。無知之衆。亦遂便而就之。於是邪道熾。正道棄。乃至邪篡正而莫能分。

天主憫之。於今千六百餘年前。當漢哀元壽二年。大發聖慈。躬親降生。著我初性。開我後迷。總立逸教。加撰經典。躬行以化民。當時所施聖恩。所顯聖蹟。不勝

記數。故雖至愚。亦神而信之。服從以衆。乃更於中自選十二宗徒。特賦聖能。令不煩學習。自通方語。以分游四海。廣敷正訓。從此賢聖嗣興。倡和彌盛。而凡我人類之識真主。絕岐路者。蓋四分之三矣。獨夫中華。東西遼遠。水陸間隔。雖奉事

上帝久已流傳而其詳細及

天主親降拯人之大旨莫爲報致使有
餘之聰智不得依歸無所用而復好用
支言左說尾其後而中其育矣今所睹
識高邁靈異之士四國無有乃入門旣
誤遂至陋聖學之庸近標誕事爲玄奇
明知無益有損而因習爲通與情姑便

者亦四國無有用中華以誤中華爲計
之毒孰是烈乎吾二三友從太西踰八
萬里來此以語才能拙而野獨自信正
道大宗欲西推準因不憚枯形竭神與
大君子証所同而顯所獨幸

天主默佑道緣不相夷鄙得以教要所
載朝夕切究之亦旣積而盈帙其於西

土經釋。誠不啻千百中一二。姑先梓以
亟公同志。名曰解畧。倘不以不經目之
事。概爲不入耳之言。則翻譯全部。予日
望之。

萬曆四十三年歲次乙卯四月穀旦

西海後學王豐肅謹序

教要解畧卷之上

西海王豐肅述 慎修堂第三刻

天主者何天地人物之主宰也。詳見
實義等論其道玄微精細載籍極博
此數策其
大要云

天主經

在天我等

父者我等

願爾名不顯

爾國臨格。

爾旨承行於地。如於天焉。我等望

爾今日與我。我日用糧。而免我債。如我

亦赦負我債者。又不我許陷於誘惑

乃救我於凶惡。亞孟

天主經解畧

天主經

天主經者。天主訓世經常之大道也。此經作於天主降生之後。訓其聖徒。俾昕夕朝禮祈求之語。凡六十七字。中分爲七節。謂之七祈求。如於天焉。以上三節。人所願於天主之事也。乃救我於凶惡。以上四節。卽祈求者自願之事也。

在天

天上地下。天主無所不在。靡有方所。獨曰在天者。天尊地卑。天上堂尤

大主所大顯神聖尊嚴之處。人。在此世。俱爲客鄉。亦云禽獸之世。不能見天主。此世之後。得升天堂。始與立主前。而明見之。且天主之意。亦欲人記憶本鄉安樂之處。常向往之也。

我等父者

天主生人。日日保護。又親自降生。代人贖罪。故謂之父。必以此語冠於經首者。與我世人。常思念其愛人。無已之情。各盡子情。日日圖報謝之。又恃是情。敢求其所須之事也。以此觀之。凡人不信天主。而違其教。或信而未

我等

能真切者。卽以天主爲父。亦虛耳。

此經非一人所私得。乃徧教衆人之經。故人稱天主。我等父。而不稱吾父。其求天主。不但爲我求。亦代衆求也。蓋人同一大父。則當以兄弟心相愛。代爲祈求也。

願爾名不顯

天主本自神聖。卽天下尊聖之不加增。不尊聖之不除滅。何願爲第論。

天主生人之初。本欲人人偕之。大道必人人知有。天主而宗主之。名乃隨處顯揚。而欽奉。故此願。非爲天主。乃爲衆人也。吾儕不可不存此願。

爾國臨格

此語有三解。一曰。我願。天主賦聖佑於我。且臨吾神中。如以爲國都。然持權主宰。每事引導之。二曰。爾國。指天堂。願死後得詣天上國。見天主也。三曰。天主本天地萬民之主。但爲邪魔所誘。不信從者多。乃我願天主。大展威權。攝服之。如大平之世。恒蒞其本國也。

爾旨承行於地。如於天焉

天神在天。遵行聖旨。無纖毫違逆。亦無纖毫勉強。吾儕在世。如十誠等。富貴者鮮不嫖溢。貧賤者鮮不怨望。必須一一如天上神人。無少背違。乃爲愛敬天主也。

我等望爾。今日與我。我日用糧

日用糧。兼內外言之。內者。聖佑德行之事。聖神諸恩。耶穌聖體。此屬靈之用糧也。外者。飲食衣服。一切所需。此屬體魄之用糧也。須此言者。

天主欲人。記憶本來。原從天主所生。則須望。天主福祐兼養之。不似禽獸。但從地上求養也。又言日用者。不欲我等急迫。覬覦未來之物。但求諸本。日而已。蓋人生一日。有一日之用。既願得今日者。又希求明日者。何無屬厭也。天主禁之。

而免我債

我債者。我之所犯罪惡。如業已違背十誡。則心負諸惡。卽如人身負諸債。債當償還。惡亦當省悔賠償。使復於無過。若誠心懺悔。決於改圖。天主

必恕之。是。不容自懈。須蚤暮依定限課業。黽。勉。勤。所求。天主赦宥。如爲勾銷。册籍可也。若人未能知其自悔誠否。則亦未知。天主曾果恕否。豈可懈惰。不日事所求焉。

如我亦赦負我債者

負我債。人之侮辱我者。種種不一。報無道者。未嘗一日不思逞也。以是存心。先已不能體。天主所訓。愛人如己之言。安能祈。天主赦我罪債耶。必於人之負我罪債者。一切都捐。渙然冰釋。天主赦我。亦當如之。

又不我許陷於誘惑

誘惑者。如魔之誘人。釋道之誘人。堪輿日者之誘人。師巫詭術之誘人。此輩壞人心術。日久不自知覺。更相蔓延。轉以教人。爲害滋大。夫人情性本弱。易溺於邪。故必求天主洪庇。既不令卒陷於邪。且預絕其誘惑之端也。

乃救我於凶惡

凶惡。兼內外言。內者。如魔鬼之加我以禍。私欲之納我於危。外者。如水火

之災。疾病之厄。鬪狠之殘傷。人所時有也。不賴天主慈憫提拔。鮮不及於凶難矣。倘天主許我及於凶難。亦求其庇佑。令我忍受。不令我失志失節也。

亞孟

亞孟者。人有所願而必欲得之詞也。如云此七事者。萬望令我求而得之。

天神朝

天主聖母經

亞物

瑪利亞。滿被額辣濟亞者。

主與爾偕焉。女中爾爲殊福。爾胎子

耶穌更爲殊福

天主聖母瑪利亞。爲我等罪人。今祈

天主及我等死候。

亞孟

聖母經解畧

聖母經

此經次系天主經之後者。爲人祈求天主。欲易達其意。故集聖聖母。先爲代請焉。此經前四句。乃天神朝天主。聖母贊頌之詞。後六句。乃後來聖人。約天神語意。而祝告聖母祈求天主之詞。天主降生九月之前。命一輩天神。降於如德亞國。諭意於聖德之室女。名瑪利亞者云。天主欲

擇爾爲母。借胎降生。爾意云何。因歷頌其美。後主教聖賢述天神之詞。以祈瑪利亞。爲代已。請收於天主云。

亞物

此朝禮慶賀之詞。天神特來奉報聖母。以其所獲異寵於天主者。即依國俗。以是冠其讚語。故教中聖賢存之。

瑪利亞

天主聖母名號。譯言海星也。浮海者。不識東西南北。則望天星爲識。吾人

涉此險危世界。如蹈海中。不得聖母接引。未易遵行。天主聖道。以至於上升天堂也。一說瑪利亞譯言母主亦是。

滿被額辣濟亞者

額辣濟亞。譯言寵也。天主愛人。卽賦一聖寵於人。靈寃之中。得此聖寵者。心能通曉道理。又能奮發志力。以行諸善。避諸惡。實衆德之根芽也。臨死之候。存此聖寵。畢竟當受天上之福。故先聖名此爲真福。其價則大者大償。小者小償。唯自所爲耳。若犯誠得罪。天主則失此聖寵。以致爲惡。

主與爾偕焉

易爲善難。臨終不悔。無升天之資。受地獄之罰矣。譬如日光。照射室中。幽隱畢呈。融和鬯發。若日光既去。輒晦昧失照。惟見陰慘。無復生意。日猶天主。光猶額辣濟亞也。聖寵不失。靈性躍然。聖修進達。不則昏蔽墮落。自然之理。聖母德極隆備。不惟此寵無替。且爲天主愛護至極。寵綏獨盛。卽衆天神衆聖人之被寵者。悉不能如其充盈饒足也。故特稱滿被焉。

主謂

天主。爾謂聖母。聖母自在母胎時。天主卽愛護之甚。故當神形

之交。卽不受元罪。脫離母腹。又不沾世塵。其神與身。俱瑩粹無比。是以衆天神。衆聖人。雖亦得與偕。而天主與偕。而曾不若聖母之與偕。尤爲親切也。

女中爾爲殊福

女子不嫁。不生育。嫁不免失其身。今聖母之德。冠絕女中。誕生天主。功莫大焉。實未有人慾交感之害。依然室女。豈不極美。可讚頌耶。

爾胎子耶穌更爲殊福

此句。乃聖婦意撒伯兒稱揚聖母之詞也。聖意撒伯兒。聖母之親戚。有聖

德。當日接見聖母。諭知天主降孕。故以此言稱之。主教聖賢。并述其詞。係於天神贊頌之後。耶穌者。天主主降生後名號。譯言救世也。天主救世。人皆讚美。至追其篤生之自。必及其母氏。譬之樹果木者。其實美好。因并重其本木。故瑪利亞又與天主。并爲讚美也。

天主聖母瑪利亞

人欲求聖母之祐。故摠挈天神之頌美者。約之一言曰。天主聖母。籲呼之謂其極近天主。佑人之權尤大也。

爲我等罪人

天下誰人無罪。人既有罪。或不敢自求。天主赦宥。或求本意易於通達。則因聖母生來無罪者。托之轉祈。天主救我等罪人。

今祈天主及我等死候

天下人。無時無患。亦無時無險。亦無時不望聖母轉祈。天主提祐。故謂今祈。天主。至臨死時。患難愈大。往日罪惡。至此日此時。愈覺積累重多。其一切鬼魔爲祟。引誘愈甚。心志愈昏。氣力愈衰。則愈當哀告聖母。望其通達拯救。故教中人。往往奉敬聖母。臨終多獲報應。余大西國俗。每日晚三次擊鐘。令人每次誦聖母經一遍。以此

亞孟

解見
天主經

天主十誠

一。欽崇一

天主萬物之上。

二。毋呼

天主名而設發虛誓。

三。守瞻禮之日。

四。孝敬父母。

五。毋殺人。

六。毋行邪淫。

七。毋偷盜。

八。毋妄證。

九。毋願他人妻。

十。毋貪他人財物。

右十誠總歸二者而已。愛慕

天主萬物之上與夫愛人如已此在昔

天主降諭令普世遵守順者升天堂受

福逆者墮地獄加刑

天主十誠解畧

十誠原本

十誠者正理十條。所當遵守。戒違犯也。天主初生人時。卽以此理賦之。銘刻於人心。使其常能惺覺。不待提醒。皆知趨所當趨。避所當避也。但人

因原初。犯有違逆主命之罪。覲覲以致罪種種流傳。私欲爲累。正理昏而趨避種種舛矣。天主憫之。乃於二千四百五十餘年之後。選一聖人名每瑟者。用石二方。勒以十誠。授而命之。徧傳其人。其一石刻前三誠。教人以心言行三者爲操柄。而愛敬天主。其二石刻後七誠。教人以心言行和睦同類。不害其身名財等。爲操柄。而推廣愛天主之心。以愛人。蓋天主之教。以仁爲本。用此二愛。乃爲克盡耳。勒石者何也。天主以始銘於生人之心。人自以私欲昏之。此不得不銘於石。使常目注之。可不忌耳。

第一誠

欽崇一天主萬物之上

此誠有二義。一以天主生天地人物。爲一至尊。當崇祀而敬奉之。一以釋道等異端。爲淫祀。毋令得等。天主隨宜屏黜之。黜邪道之類。正以專於奉敬。天主也。故曰欽崇一天主。一者無二。如所謂天無二日。民無二王。是也。然而善事。天主難言矣。大都由三德而盡。曰信。曰望。曰愛也。信者。信天主爲真主。萬有之宗根也。其言真言。其教真教。無此信者。犯

此誠也。聖者。既知。天主爲萬有之根宗。便屬吾人之大父大母。必聖其庇祐而陰相之。或生前降福而免災。或死後紀之功德而登之天堂。無此聖者。犯此誠也。愛者。誠心慕念。天主在本身妻子財寶及世間萬事萬物之上。無此愛者。犯此誠也。其云。屏黜釋道諸異端者。勿得移信聖愛。天主之念。而用此輩也。何也。天下惟有一真。已知。天主爲真。則釋道卜筮陰陽地理風鑑諸術。皆爲僞幻。愛信聖於此。自不得復愛信聖於彼矣。違此者。乃爲犯誠。而自取罪戾。蓋此等俱屬魔術。人兼信托諸此者。必失

天主之信也。或曰。子教中。於天主外。亦嘗事神聖者。何。曰。吾教中。諸神聖。當日悉獨欽崇。天主未嘗自擅一尊。不若佛道經藏中。專令人供奉。已不及。天主甚而妄言。天主供奉已也。故吾等亦事諸神聖。聖其轉祈。天主福我耳。亦不敢加於事。天主之上也。或又曰。天主本無形聲。欽崇以心。奚必像乎。曰。吾輩欲由像攝念。使時時提醒耳。觀識聖况。天主降世。已取生人之形體。而救世。安得不像事之。

第二誠

毋呼天主名而設發虛誓

此誠以言奉事天主也。誠中有四義。一教人宜呼天主名者若何。二教人宜發誓於天主前者若何。三教人宜抒願於天主者若何。四教人宜贊美天主者若何。凡呼天主名者。須敬慎。勿輕忽。如遇嬉笑之類。漫稱天主。聖名。此以輕言褻天主矣。如爲祈福禳災。而呼天主名者。屬三德中之聖念。足覩其誠敬。兩者慎之可也。發誓於天主前者。其可否。宜以真正切三端辨之。發誓者求天主爲我証明。則明知天主

主爲一至明至公至尊者矣。倘清出於僞。謬引主相質。是知其明而故欲欺之。事出於邪。謬引主相質。是知其公。而故欲私之。所關不甚急切。謬引主相質。是以瑣屑。實至尊而慢忽上主。皆不可之大者。抒願於天主者。其事宜真。宜正。宜關切。天主而又實能踐之。或不真。不正。亦不關。天主之事。而致願。如姦盜悖逆之類。事之害於義者。一切宜禁也。卽事真且正矣。於天主大有關切矣。第陳詞而不復踐。是名虛願。不酬罪必大焉。其他身赴寺觀。發誓願於釋道寺像設之前者。皆大不可也。倘昔

誤爲之。亦不可踐也。贊美天主者。天主生人。賦以形。自孩提至老死。食息起居。無刻無時。不默爲庇廕。功德最不可限量也。吾人亦當時時讚美而歸功焉。卽有疾病貧窮患難相侵。此或天主望人緣是懺過而遷善。則亦大恩也。而或者不能忍受。呼天怨望。亦犯誠之不淺者也。

第三誠

守瞻禮之日

此誠教人以外禮奉事天主也。天主制作天地人物。凡六日。迨七日

則諸事輟矣。故天主與古聖人約。令以每七日爲瞻禮之期。命其民守焉。亦以世人勤動不遑寧處。祇爲身家計耳。內之靈魂荒而不治。天主所憫悲也。卽此第七日。默觀驕驕使。得入殿觀祭祀。瞻望羅拜。稱謝。恩焉。是日也。衆皆環侍。撒責而鐸德。之。繇繇講道德。聞經義。令諸奉教者。懺悔罪過。而洗滌其冤靈。倚歟休哉。蓋用餘日治身。而用此日以治心。則此日者實未易得也。吾人至日。須潔淨。欽敬。輟作業。而謹守之。必躬必親。念茲在茲。不敢僅襲其名。而姑完此誠爲者。若或耽玩嬉遊。不事瞻禮。非

守也。卽瞻禮。而心念忽忽。他馳者。守而不守者也。吾輩宜慎戒焉。或曰。富人可矣。彼細民者。弛一日。則廢一日之業。何以堪之。兄士大夫及庶人。日各有所事事。七日而瞻禮。得無妨乎。夫官不治事。則職曠。士不治事。則業荒。庶不治事。則工輟。而庶人尤甚。如傭賃代作者。因廢時失事。甚則主人辭焉。是又害之矣。予曰。不然。庶人朝夕拮据。不遑寧處。所易升斗。大都爲仰事俯育計耳。而不先事。天主假如以一家言之。子弟所入稟。旣不以事父母。而唯已身與妻孥之爲汲汲得爲孝乎。吾以爲凡瞻禮者。卽謂割

所受稟。旣之半。以供天主。可也。況人一月之間。飲酒茹葷。登涉嬉戲。皆有所餘閑。而獨於瞻禮。稍有妨有害乎。蓋移飲酒茹葷。登涉嬉戲之暇。以償瞻禮之須臾也。且歐羅巴國。每七日。自旦連暮。盡輟常業。此第航一朝十晷之工夫。已爾。迺言厲耶。矧一日而瞻禮。則天主有一日之報。陽卽不見。陰將實受焉。今卽不見。後將實受焉。固不可諉之冥冥也。或人有大不獲已事。盡守之心。卽不與天主亦自鑒之。

第四誠

孝敬父母

此誠乃天主勒石七誠之第一也。人於父母最親近。其受父母恩德最深重。故此一誠也。繫之奉敬。三誠之後。冠之和睦。世人七誠之首。其中包含孝敬之事有三。一曰厚奉養。二曰慎從命。三曰致謹。慤供養者。父母於子懷抱時。受諸苦辛。迨長而成人。擇師授室。惟疾是憂。其養育子者。何憊至也。故爲子者。亦以孝養報之。問安視膳。兼口體心志。咸使無累焉。是則盡養之道。可謂孝矣。從命者。父母有命。卽當奉行。勿惜勞苦。勿避

艱難。自非亂命。屬犯十誠之事者。諸凡教令。唯唯是從。卽竭蹶致身。心亦甘之。謹慤者。子於父母。豈敢不敬。但恒人外。或勉強。謬爲恭敬。中心脫有忽畧。卽此施之他人。猶爲倨慢。况生我者父母乎。是故言宜婉色。宜愉心。宜欽欽翼翼。如對神明。內與外。並致其謹慤。毋敢簡易不恭也。粵稽古昔。天主於人之孝敬者。往往錫之耆壽。使多歷年所。而獎勉其功德。自非然者。繩以極刑。戮厥身焉。可不慎乎。卽此推廣之。臣事君。少事長。賤事貴。下事上。皆當以孝敬之心。事之。所謂資於事父以事君。而敬同也。

第五誠

毋殺人

此誠卽十誠原本。所謂害人之身者是也。天主生人欲爾我相愛。如兄弟然。不若生禽獸者。予之爪牙毒螫以相戕也。故人於禽獸可宰殺。爲天主所生以滋養人耳。人則同類。共一大父母。天下一家。四海一人。疾痛疴癢。關係一身。可相殺乎。是以世有殘酷不仁者。君公官府。主持世道者。以國法治之。無赦。凡以體天主生人之心。而安全善類。所謂殺以止殺。

者是已。循此誠也。不獨躬自操戈置毒致人於死。及一時私忿。計較傷殘。與夫惡欲其死者。方爲殺人。卽爲人畫奇策。陷人於危地。或偶爾觸怒。不自禁止。而投身水火。自經溝瀆。以至見孺子入井之類。而不拯拯。生子女不育。而輒自溺死。皆殺人之類。皆逆天主之誠。而罪大莫追者也。

第六誠

毋行邪淫

第五誠以全人身。此誠以全人名。并欲不害其類也。人情於重生生命之後。

卽所重者名。而害名之罪。無如邪嬖。
最鉅。稽昔 天主制作天地。肇生男
女。卽以此誠爲訓。後之聖賢繼起者。
亦往往行 天主意而載之簡編。誠
重之也。若人邪嬖。則已之名壞。且辱
其人之夫。辱其人之祖宗父母。子女
親戚。試反身度之。豈不殆哉。或者曰。
好嬖亦有辨矣。若妾若娼。似無妨於
行。無傷於義。是不然。 天主厥初生
人。惟是一陰一陽之謂正道。凡二陰
者。必邪也。男正位乎外。女正位乎內。
內外之權。兩不相下。故曰敵體。一女
不得有二男。一男獨得有二女乎。如
鳥獸尚有雌雄牝牡之匹。或一失其

類而不再偶者。矧伊人哉。夫婦以相
信。故相結。彼此各有淫邪。彼此之信
失而結解。並失并解。豈獨婦人則爲
罪耶。傳謂家齊而後國治。娶妾宿娼。
家道危矣。夫婦乖。妻妾妬。嫡庶爭。無
一可者。或者又曰。娶妾爲續後也。是
又不然。有後。欲以全孝名也。譬之子
以養親爲道。無財而行竊盜等邪事。
以供之。及於刑僇。得免爲不肖子乎。
娶妻以繼後。正也。無後而娶妾。邪也。
從邪行以邀孝名。君子羞之。况孝不
孝與嗣奚關。世有多生子。而忤親者。
孝乎。無子。而順親者。不孝乎。蓋欲孝
係已。未有求孝。不得孝者。生子係

天主。常有求子而不得者矣。且今人子愈多。妾愈衆。摠邪媼之欲使然耳。而宿娼者。亦爲無後乎。娼多不孕。卽孕亦無定父。而將以誰爲孝乎。甚至男色宣媼。公行無忌。此尤悖理之甚者。彼禽獸昆蟲。猶然知陰陽之配。辨孕字之時。可以人而不如異類乎。凡邪淫者。不直害名。抑亦害厥人類。是不可不省也。能守誠者。於邪淫之事。不獨身行遠之。卽口亦封。卽念亦杜。乃稱能全其名。而無害於人已。

第七誠

毋偷盜

此誠原本所謂無害人之財也。誠中有二義。一謂明盜。一謂暗盜。明盜人所易解。惟暗盜其途甚廣。其罪非常。令人不及自知。或以詭計而鉤人之財。或假人物而損壞之。或負券而不物償。或償負而故意遲留之。或拾遺而不歸其主。或取公費而獨私之。或見人資產殷茂。而謀得之。或教人欺騙。而樂觀其成敗。或傳左道而竊其名。或目擊人之穿踰而不禁。或知情偷盜而貪貿其物。此外愈推愈廣。愈廣愈細。故奉誠者。或至於違。非獨悔罪。

而足。倘其所得非義之財尚在。必當還之主人。否則天主之罰無赦也。況天主於偷盜者。必不令久居其物。西谚所謂非義之財。如風散雲。可不戒哉。

第八誠

毋妄證

此誠教人勿害人。以言也。言之害人。最大者無如妄證。尤無如公庭之時。此時兩造質成。証之者。投左左重。投右右重。利害禍福。判於片畧。可弗慎。

歟。倘人本無是事。而故誣陷之。如此者。妄。即人本實有是事。為政者詢究及矣。而故曲庇之。如此者。亦妄。即不陷人。不庇人。或邪言以導人欲。或諛言以長人傲。或乘閑而逞無益之譚。使人廢時失事。克類之盡。亦屬妄証也。又有好雌黃者。論人過失。好萋菲者。讒謗人。是非。夫過失果真。及人所已知者。吾偶一道之。其罪猶小。若人原無是事。或有之。而他人尚未之知。自我始暴其短焉。此不可不誠也。至讒謗人者。亦當以此義推之。夫妄証。害人之名。尤甚於偷盜害人之財也。財失可償。名失難贖。奉誠者。如蹈此

愆尤須自然自艾。明陳已往妄証之罪。而一洗其人之冤焉。天主乃恕之宥。

第九誠

毋願他人妻

第六誠禁人行邪淫。則邪念亦宜慎矣。但未明言願欲根本之地。人或不能杜於未萌也。蓋天主生人。陰陽配合。各有本對。他人之妻。雖曰人合。實天主前定之矣。我乃願之。逆天主之命。而妄意邀求。種種惡行。自此

起矣。是爲禍梯。罪不重哉。此願之始終。畧有三級。其初或有魔屬使之發於一倪。所謂念頭者是也。次則忻喜之矣。又次之則實願其媾媾矣。善持誠者。或於念頭初起時禁之。或於忻喜時禁之。或於實願時禁之。其間負罪有深淺。悔罪有遲速。賞罰有輕重。均莫逃於天主之判也。慎勿曰人所不知。已獨知也。遂不及致嚴焉。或曰。於娼何如。曰。娼雖無夫。天主生之。實非爲爾妻也。其罪亦重耳。大約六誠所禁者行。此所禁者願。彼此罪罰輕重相應也。

第十誠

毋貪他人財物

第七誠。禁人偷盜。槩以行言之。此誠亦從願欲根本之地絕之。令毋貪他人財也。此誠願字。與九人之於財。勢所必需。然願其義何如耳。義在。而願天下之大富。未爲傷廉。義不在。而願一介之微。亦爲苟得。此念不可不謹也。或曰。天主財色之願。言之諄諄。而其餘八誠。不言其願者。何。曰。財色於人。易迷而難禁。又此二者。槩爲諸欲之根。此誠一定。則慾寡而心清。心清

而諸慾念自銷。諸誠將自守矣。或又曰。國法直戒外行。而不戒內願。天主何獨嚴耶。曰。國中之法。本務於治外。未能燭人之隱念。於將萌。則亦未能禁之。惟天主之教。專於內修。且其全能。肝膽畢照。故於願欲之戒。尤加嚴焉。

十二亞玻斯多羅性薄錄

我信全能者

天主罷德肋化成天地。

我信其惟一

費畧耶穌契利斯督我等主。

我信其因

斯彼利多三多降孕生於

瑪利亞之童身。

我信其受難。於般雀比刺多居官時。
被釘十字架。死而乃瘞。

我信其降地獄。第三日。自死者中復
生。

我信其升天。於全能者

天主罷德肋之右座。

我信其日後從彼而來審判生死者
我信

斯彼利多三多

我信有聖而公厄格勒西亞聖神相
通功

我信罪之赦

我信肉身之復生

我信常生 亞孟

十二亞玻斯多羅性薄錄解畧

亞玻斯多羅譯言遣使者。耶蘇在世。擇十二宗徒。使之行遊四方。廣宣聖教也。性薄錄者。譯言共具也。宗徒未散時。共俱紀錄。天主事理。十二要端。俾凡從聖教者。知而誠信之也。信者。聖教之門。衆善之根。故聖經言人欲歸依。天主者。必須從信人也。天主事理。超越衆理之上。極其玄深。極其微渺。人卽至聰至明。而所知有限。不能窮究其精故。凡入教者。不得

不以天主之正傳爲其實據而篤信焉

我信全能者

信者。絕無疑惑而決意傾慕之也。天主極睿極靈。無少差謬。又極善極實。無少欺罔。天主旣以教戒傳之聖人。人當信之。不容疑矣。全能者言有無窮之事力。卽所謂無所不能也。聖經於天主之名。繁稱屢易。不一而足。揔以全能一語冠之。經首欲人知。天主爲全能。則自然忻慕。天主而信其能生天。生地。生人物。種種事理矣。

天主罷德肋

鮮內伯瑣亞者乃靈明之性體以獨立而別於諸同類者也茲借位字以免異名之滯後微此

天主一性而包含二尊位。西士謂之伯瑣亞也。第一曰罷德肋。譯言父也。第二曰費畧。譯言子也。第三曰斯彼利多。三多。譯言無形靈聖。或聖神也。分別尊位。有三者。合性體言之。總一。天主而已。須知此三者。更無大小。無強弱。無先後。可言也。詳見於後。

化成天地

罷德肋有全能。故爾時從無造有。化成天地。獨言罷德肋者。蓋三尊位共

有全能。其化成天地。而彼二位者。一爲子。一爲聖神。則第二三位。皆由於第一位罷德肋也。故言第一位。而二者在其中矣。又造成天地。屬能。而能之事情。屬罷德肋第一位也。婦親三信。獨言造成天地者。天地內。包涵萬有。故言天地。則萬有在其中矣。

我信其惟一費畧

其字。指天主第一位罷德肋。惟之言。獨也。言天主第一位罷德肋。獨有一位子。所謂費畧而已。夫天主何以有子。天主全能。能使萬物各

自生生無已。何獨於已。疑其無所生乎。或曰。天主與萬物迥異。無形無聲。何以能生同類之子。曰。此事極深難明。姑比之對鏡者。纔照時。便生已像。在鑑之內。動靜喜怒。纖忽靡差。全不煩自己。已造作安排也。天主自明照見自己。性。遂生自己像。所謂子也。子因原受於天主之全性。故與天主。天主罷德肋。而曰。一。無二之謂也。天主罷德肋。一。照即窮盡本性。故但生一像。所謂一子。一費畧也。其與多像多子者異也。

耶穌契利斯督

此天主第二位。費畧。降生爲人之名號也。耶穌。謂言救世者。契利斯督。譯言受油。擦古禮。立王。及主祭之宗位。以聖油點其額。天主第二位。費畧。降生救世。其在本世也。本爲萬民之主宰。而又始行祀。天主大祭之禮。以傳於後。故以此二義爲其名號。但未受真油之外。點擦。惟內受額辣。濟亞之潤澤。以分於諸神聖耳。此聖名號。爲衆天神所貴。衆邪魔所懼。是以在教中人。有患難。及諸厲魔相侵。異避之者。法莫善於呼此聖名也。

我等主

天主費畧。原同罷德肋。生養萬民。宜謂之萬民之主。又因降生受苦。贖萬民之罪。又當稱爲萬民之主。故曰我等主。

我信其因斯彼利多三多降孕生於瑪

利亞之童身

此條言 天主第一位降生之事。其指 天主第二位費畧 耶穌契利斯督。後倣此。斯彼利多三多。卽 天主第三位。譯言聖神也。降孕。謂第二

位。因斯彼利多三多之神功。授入胎中。瑪利亞室女名號。卽 天主第二位費畧所選而爲母者。此室女瑪利亞。無人道而得孕生子。蓋由 天主斯彼利多三多。於其腹中聚會精血。化成一軀體。而賦之靈。竟以成人性。第二位費畧接合之於已位。于是聖母瑪利亞得孕而生耶穌。是 耶穌有 天主及人之二性。以 天主性言。則有父而無母。以人性言。則有母而無父也。或曰 天主費畧降生之因。不獨 天主第三位斯彼利多三多。而經獨稱斯彼利多三多者何。曰斯彼利多三多。從 天主罷德肋及

天主費畧相愛爲由也降生救世愛人之事。雖三位俱在其間不得相分。而愛之情尤切屬於斯彼利多三多也。至如能之事則屬於罷德肋明智之事。則屬於費畧。此不可不究也。或又曰天主三位同性同能而獨謂天主第二位費畧降生爲人者何曰天主所取之人性不接係乎。天主公性但切係於天主第二位故。若人性切係於天主公性則當謂天主三位降生爲人矣。譬之三人穿衣旁有兩人者或挈其袖或披其襟其實體之被衣者惟中一人耳。天主三位雖公行降生之功但第二位費畧

實被接人性而稱人也。聖母瑪利亞生耶穌之後猶然處子。所謂童身也。譬之日光射入玻璃瓶中。玻璃不損。

我信其受難於般雀比刺多居官時被釘十字架死而乃瘞

天主第二位耶穌在世凡三十三年年率聖徒布教四方。往往顯著靈異聖蹟證驗其言。使萬民觀感而化也。奈當時有異端者流倡爲左道惑世誣民。又有掌古教數人原受正傳但襲外禮。不務內修。欲人尊奉已而其

心傲滿。不專奉敬。天主。耶穌常憐而勸戒之。或鳴攻之。彼又內妬。耶穌之德大聖尊。妄謂耶穌謀圖本國之主位而代之以訟於官。官名般雀比刺多者。爾時亦知耶穌無罪。但怵於衆言。姑順其意。始削木爲杖以笞其背。繼用荆棘爲環以籠其首。受種種苦楚。不可備述。竟釘之十字架死焉。十字架者以兩木縱橫爲十字。刑惡人之凶具也。比死有貴家二人平日信受耶穌之教者。隨同聖母取下耶穌聖體以石棺葬埋之焉。或曰。天主無所不知。而耶穌何以不知人之害已。天主無

所不能。而耶穌何以不能避人之害已。曰。天主未降生千百年前。已嘗示意聖人。謂日後人有欲害已者。及降生後。又嘗爲聖徒道之極詳。何爲不知。其不避害。政欲緣是而贖人之罪。乃降生之本意耳。何爲不能。况天主之性。及人之性。湊合一位。耶穌受苦難死者。人性也。若耶穌受天主之性。則未嘗受難死也。或又曰。耶穌能赦人罪。何必受難。釘死十字架。等於罪人。曰。天主至善。欲宥人罪。天主亦至公。不欲輕宥人罪。蓋衆人得罪至尊。天主其罪至大。而人性至卑。不能自贖。故天主愛人。

而求赦其罪。必須取人之性。湊合已性。所取人性。因天主之性。始貴且尊。以之受難贖罪。始相稱也。况天主教人成德。其進爲之方。必田於受苦難。而避安樂。乃世人多耽安樂。不能勤修其德也。惟見天主先行受苦難。而成德。則人人效法。亦不難受苦難。而避安樂矣。麟觀獸主。或又曰。曰。天主耶蘇。贖往古來今衆民之罪。何世之人。又多行不義。而下地獄。不蒙天主之宥者。比比也。曰。天主設進教行善之法。以救世人。而世人忘。天主之恩。自違於教。比之醫者。倘藥餌以救病人。惟恐病人旦暮且

死。彼病人者。迷於飲食。不能依方服藥。自取喪亡也。且凡教之爲義。必能者從之。後乃行其賞罰。若天主使大皆爲善。升天堂。此亦甚易。但如此。則作善之權。在天主。不在人也。又何以行其賞罰乎。

我信其降地獄

地之體如彈丸。獄在丸之中心。從周遭論。此爲極深極下之處也。地心中。有四大穴。穴第一重最深之處。天主投置古今惡人。及魔鬼獄也。其次深者。古今進教人煉罪者居之。蓋進教者。雖已行正道。其於一切過失。亦

嘗懺悔而央欲改之。但未及贖竟而
遽死。天主則置之此獄。令受苦若
于日。罪罰畢日。命昇天堂矣。又次則
未進教之孩童居之。孩童不知人事。
未嘗爲善。不宜上天堂受福。亦未嘗
爲惡。不宜下深地獄受苦。然因先祖
亞當遺有原罪。故但處之此間。亦無
刑獄也。又次則古昔從教聖人居之。
蓋天主耶穌未降生之先。天堂
之門。因亞當之罪。閉而不開。故教中
聖人之死。未得遽升。姑居此獄。以待
耶穌降生受苦之後。下獄取出。引導
之使昇天堂也。所謂降地獄者。卽降
此第四重之輕地獄也。但吾天主從

此第四獄中。大發光明。震駭第一重
極重地獄之魔鬼。而安慰第二重煉
罪地獄之進教人耳。又曰。耶穌軀
體。當日在墓中。何以曰。耶穌降地
獄也。曰。耶穌具有天主人二性。其
人性之軀體。當日在墓中。其人性之
鬼靈離身。卽降地獄也。若天主之
性。亦同軀體在墓。亦同鬼靈降地獄
也。

第三日自死者中復生

天主未降生之前。聖賢已預傳記
天主事情。云後某時。必降生。被釘死。

又後某時必復生。及耶穌降生。又自言之。悉如聖賢所說。至被惡官釘死。於三日後復生。夫耶穌初死。卽復生。亦無難。不三日。恐人未信。爲死耳。三日。未有不真死者。此時復生。則真復生也。其自死者。中復生。則又不賴他力。獨由已能。非若人曾有復生者。乃賴天主力也。

我信其昇天

耶穌復生之後。在世四十日。與一切聖徒來往。詳辨教中奧妙。勸其傳道於四方。常云。我自復生之後。更無苦難。卽我昇天去。日後有害爾等教中。

人者。我自自在爾左右衛護。爾等勿慮也。一日忽於衆門人前昇天。祥雲擁護而去。在世必四十日者。欲人遍知已之復生。若在世日少。則有見有不見。有知有不知。或難遽信也。

於全能者天主罷德肋之右座

天主罷德肋。原無形體。何以分左右。所謂耶穌坐於罷德肋之右者。尊耶穌之詞也。世人之禮。大槩以右爲尊。聖人錄經者。言耶穌復生後。帶人之性上天。而其人之性。則得天主下之至尊位。非諸天神與衆聖人。

所得比也。或曰。耶穌既兼 天主
性。迨上天。卽宜與 天主罷德肋同
座。蓋所同升之人性。托 天主性以
爲尊。故也。譬如天子披袞衣。居衆臣
之上。袞衣不宜居衆臣之上。而
上者。托天子之身以爲尊也。

我信其日後從彼而來審判生死者

耶穌在世。屢言世界終有窮盡之期。
古聖人亦屢申言其意。謂其窮盡也。
萬物俱被火焚。此時天不運。地不生。
四時不錯行。衆民盡死。 天主令天
神吹號器。令古今死者起。枯骨而肉
之。徧使復生。因聚會衆人而審判之。

令各受生時所行善惡之報也。或曰。
人死時。 天主卽因平日善惡而報
應之。亦所得爲。何必待日後乎。曰。人
死。本覓靈。至於 天主臺前。聽審判。
因向所行之善惡。遽受賞罰矣。若其
魄。置其墓中。俟後日之公審判也。此
公審判。亦有說焉。蓋人常見世之爲
善者。反勞苦。爲惡者。反逸樂。似乎
天主不加覺察。亦未免爲不公也。此
時當衆前審判。而賞罰之。則知 天
主未嘗不察不公矣。又 耶穌在世。
大槩世人不知。故被惡官之難。而釘
死。其降世而審判之。則人知 耶穌
爲萬民共主矣。又世之聖人者。多遊

世隱伏。不欲人知。惡人者。多潛謀秘計。亦不欲人知。世之人。善惡混淆。未免同類視之。自天主降世而審判之。則或善或惡。各自暴露。而聖人惡人。大畧觀矣。又人在世。爲善爲惡。無不用鬼魄兩者。兩者既同行善惡。亦宜同受善惡之報。但行善惡之時。鬼靈先起行善惡之念。則先得功。或罪而身尚未得功罪也。故人死。鬼靈先上天堂。或下地獄。以受報。而身未受之。必待普天下諸民復生之日。乃受之矣。審判生死者。其理甚多。姑舉一二。然不可不信也。

我信斯彼利多三多

斯彼利多三多者。天主第三位之稱也。天主第一位。罷德肋。既生。費畧。便愛之甚。因全與之本性。故天主第二位。費畧。既生于天主罷德肋。亦便愛之甚。因全受其本性。故彼此之愛相結。則愛之情。從此而起。愛爲天主內起之愛。故亦有天主之全性。所謂天主第三位者。此也。斯彼利多三多。譯言無形靈聖也。賦三。位之體。前第三位。已言其畧。但彼爲降生之功。言之。此則專言人於斯彼利多三多。第三位。當深信勿疑也。

或曰。衆聖人及天神。亦可爲聖神。何獨稱斯彼利多三多。曰。天主第三位。位。爲衆神之神。衆聖之聖。衆善之根原。故獨稱斯彼利多三多。且聖神也。若天主第二位。與天主第一位。皆可稱聖神。然因第一位有本名。所謂罷德肋。第二位有本名。則所謂斯彼利多三多。是已。乃全能屬罷德肋。全知屬費畧。神愛屬斯彼利多三多。又自辯有

我信有聖而公厄格勒西亞

厄格勒西亞。譯言天主教會也。此教。普天之下皆有之。但統一無二耳。蓋立此教者。惟一尊。衍此教者。惟一信。能體教而同歸宿者。惟一處故耳。所謂聖者有三義。一因此教所訓誨之事。理皆爲聖。而衆教人所圖所望者。皆欲爲聖。二因此教中。自古迄今。常有實修德行之聖人也。所謂公者。天地造成以來。常有天主聖教之教會。乃天下之總教會。非一國一方之教會也。所以自古至今。凡實歸入天主之聖教者。可稱厄格勒西亞中人。不然。則異端曲學耳。或問此聖教

且有主首。以爲依歸。耶穌既昇天。即教無主首乎。曰。天主耶穌歸天前。歸天後。無不爲聖教主首。身雖不見其神祐常在。不得相離。又於將昇天。次擇一聖徒名伯多祿。而托之代主聖教。命衆人依其訓也。聖徒遐逝。教中尊宿繼立。賢者代之。至今千有六百餘年。教化緒業。未嘗斷絕。即吾輩常所稱教化王是也。此王之位至尊。其權至大無比。大西諸奉教國王。咸順其訓。開化布教於四方。決聖經之疑。定聖人之品。分終聖者之餘功。以賜之教中人。而以時頒解罪之大赦。救人神冤。則其職事也。

聖神相通功

聖教中人。可譬一身之百骸。百骸協合。必血氣貫通。如手足彼此相護。通爲運用也。人在聖教者。其所行善。其所得功。彼此相通。雖東西南北。相隔不能斷。通功之義。又天主聖教中。常有已往現在之聖人。其功勞碩大。天主資之。使膺受福澤。吾人欲望。天主之降福。賜惠。不能恃自巳之功力。必賴聖人之勲勞。轉祈天主。天主因通聖人之功。而賜人福澤。是聖人之功。相通於教中人矣。此聖人之功。不獨通於在世之人。即

煉罪獄中之人。亦得相通。譬之天子寵賚功臣。而亦贈廕其祖考子孫。理則一也。

我信罪之赦

此罪之赦。乃聖教中第一恩也。天主生人。原各賦以明德。能辨善惡。審從違。但人爲原罪惡習所蔽。故行事之時。多有過愆。此皆天主之命。而得罪。天主者也。既得此罪。即禱之諸佛道等邪神。必無能免之者。所謂獲罪於天。無所禱也。蓋若輩皆屬人類。以爲邪道。不能救世人之罪。惟

天主教會。有解罪之權。若人誠心信道。入教之時。懺悔宿過。必欲改圖。然後領受聖水。行入教之規。則天主愛憐之。盡赦其舊惡。此時如赤子初入教時。純一無雜也。後此若復違聖誠。而得罪。天主不得再領聖水。但有解罪之法。可用耳。人欲知此赦罪之恩大。卽宜思此得罪之害大。蓋人既犯誠。得罪。天主。卽天主天神并諸聖人所疾惡。而斥爲魔鬼之屬也。則將無分於天堂。而宜墮地獄者也。雖平生苦修諸善。若怙終不改。悉當歸於無用。雖聖人之功。亦不能全與相通。必也自然。自悔。請求解釋。乃

必得罪之赦。而復爲。天主神聖所
愛好。諸魔鬼所畏懼。其於教中聖賢
之功。亦復相通。并其原所積之善。以
悉復還之。譬之一肢痿痺不仁。卽遍
體氣血壅滯。若此肢病愈。卽周
身如故矣。此之爲恩。何如大也。

我信肉身之復生

此肉身之復生。乃聖教中第二恩也。
上文已言世界窮盡之日。天下萬民
奉。天主之命。并肉身俱得復生。以
聽。耶穌之審判。而受各人平日所
爲善惡之報矣。但此。身之復生。惟
天主之力能然。蓋。作天地

人物之先。能以無物爲有此人之復生。
乃復生於既有之後。又何難哉。試觀
物之種子。在地極爲微細。亦無知覺。
然時至。必生。一化爲十百。繁衍茂盛。
土石不能禁遏。孰爲之哉。纖悉皆
天主之生意也。且。前生之。或問
人死有長幼賢愚。疾病妍媸之殊。復
生時。如往昔否。曰。天堂中。皆全人。無
愚媼。無疾病。若復生而下地獄者。則
愚媼。疾病。亦如在生之時矣。言第二
恩者。惟天堂中人說也。又曰。凡復生
時。體全無缺。蓋天主全能功無欠耳。

我信常生

此常生。乃聖教中第三恩也。常生者。四體美好。靈寃至樂。永無間斷之期也。凡人在世。多有期望。無厭足時。惟常生之時。乃人所望之極至。至此厭足飽滿。更無他求矣。譬如人在世間。所可欲者。身體康健。心性聰明。內安樂。外富貴。此外更無可欲也。以此推之。知常生之恩。爲大矣。蓋身體光明。非日月可比。亦無損壞之期。任意所適。一霎可遍天上。亦不必飲食衣服。寢息爲也。若靈寃因爲明見。天主一體三位之神妙。則聰明睿智。悉知萬物之所以然。心止於善。終無遷徙。終無違越。心願滿足。與天神并行。富

貴功名。又不足言也。或曰。今世教中之德行。不齊。功勞不等。後世之常生。何如。曰。天上亦分等級。以爲報應。非一律也。曰。報之不一。亦相羨慕否。相妬忌否。曰。人各自滿足。各自安分。彼此相愛。更不似人間羨慕。因生妬忌也。比之一父生三子者。製衣長短不等。三子殊無爭心。各自量已身相稱而止矣。或曰。若惡人。亦可言受天主常生恩乎。曰。鬼靈不滅。則同。所受極苦。則異。是特可謂常死耳。不宜言常生也。詳論後支第

亞孟

此解不同上文乃所謂真是之詞凡已上所言皆爲真實當信者也

天主一體三位論

位字解見前篇

天主一體三位之意信經已槩言之但未述其詳則或不能無疑於心矣故今復立此論明揭其畧使受教者愈曉其旨義而篤信其微眇矣且約舉兩三端以推之

其一曰凡有神性者本有明悟亦有愛欲也司明悟者先引而使知司愛欲者後從而使行無明悟則昏昧不得知所當行也無愛欲則虛弱不得行者既明事物必生事物之象而含存之司愛欲者愛一物必生一愛情而

內含存之。此神性之妙用也。凡有神性者皆然矣。

其二曰。夫物之宗品有二。有自立者。有依賴者。物之不能自立。而託他體以爲物。謂之自立。物之不能自立。而託他體以爲其物。謂之依賴。自立之物。或有形者。如如天地人身。等類是也。或無形者。如天神人靈。鬼等類是也。依賴之物。亦然。或有形而賴有形自立之體。如五色之類是也。或無形而賴無形自立之體。如五及鬼神皆如此。極於天主至精至純之情性。豈有自立依賴之殊也乎。則明悟愛欲等內發之情用。本自立

無賴。而成一純性。一純體矣。

其三曰。天主必至靈至神者也。至靈神則不能不明。盡其性之妙也。明盡其性。則不能不生其象也。此象因爲天主內發之全象。故於天主必同性體。同知能。無多少之異焉。因爲天主自然之象。則無始終。無先後。無移變之殊焉。雖然彼此無不同。唯位不同矣。蓋本有授受之次第故也。卽授者。謂之罷德肋父也。第一位也。受者。謂之費畧子也。第二位也。又父明其所生之子。必不能不愛之。子明其所受生之父。必不能不親之。父子相親愛。則愛情由發矣。此愛情因爲

天主內發之情。則於天主。必同性體。必同知能。無多少之異焉。因爲天主自自然之愛。則無始終。無先後。無變移焉。直因其爲二位相親之所由立。故特有次第之殊。而謂之斯彼利多三多。聖神也。第三位也。天主一體三位。此之謂也。嘗譬之水矣。出於泉流於川。聚於湖。泉川湖雖三。其水實惟一而已。罷德肋。爲無原之源。則泉也。費畧源生於罷德肋。則川也。斯彼利多三多。源發於罷德肋及費畧。則泉川共聚之湖也。若天主位雖分三。體實唯一。蓋神妙之極。難以言語形容。一而三。三而一者也。

聖號經

以十字聖架號。

天主我等主。救我等。於我雙。因

罷德肋。及

費畧。及

斯彼利多三多。名者。

亞孟

聖號經解畧

學者所當信。并所當認爲喫緊者。摠有二宗。其一。天主一位一體三位之事。其二。天主第二位降生受難之事。此二者。乃聖教與諸異端所由辯也。缺其一。卽教之功無緣可成矣。蓋人不識其所由始。并其所向終。必莫能立志於道。既識其終始。而不識其所由將得其終者。亦無由至矣。故入教者。於此兩義俱欲知之。明信之篤。斯於患難之際。必不至恐懼疑惑。而可以安意授命也。是故古昔聖賢。約爲十字號經。經中脩是兩義。使諸從教者。恒得記憶。亦易念誦矣。十字本經曰。因罷德肋。及費畧。及斯彼利。多三

多。名者。亞孟。譯言因父。及子。及聖神之名者也。所謂罷德肋。費畧。斯彼利。多三多者。卽指天主三位也。先念罷德肋一句。張開右掌。指額者。指天主第一位。爲無源之源也。次下指胸。念及費畧者。指第二位。從第一位生也。次橫手。指左右肩。念及斯彼利。多三多者。指第三位。從前兩位相愛相結而來也。三位之終。總歸一名者。指天主之神妙。雖兼有三位。然其實。總歸一體。一性。一智。一能。稱一天主者也。念此聖經。并上下左右畫十字號者。用指天主降生受難。釘死十字架。從是闡明教化。開陞天之

路也。此十字聖號。緣向來沾被。天主耶穌苦死大恩廣澤。是故恒具大神大力。或以止抑內動之邪。或以驅避外魔之誘。或以捍左右不測之患。故未畫大十字之先。規以小十字。三次畫其額。其口。其胸。而并念曰。以十字聖架號。天主我等。救我等。於我讐。蓋諸惡念。莠言。邪情。妄動。從首口心而發。故用十字之威力。以遏克之矣。若邪魔之類。遇此聖架號。卽相矛盾。故欲避其患。法莫便莫善乎畫十字。而誠心乞求。天主庇蔭也。此之爲效驗。甚大甚多。然知奉教者。不特於鬼魔。及當世之患害。方乃用

之。諸凡飲食寢息。出入靜動。以是先之。將必得聖祐。遂所祈求矣。

阨格勒西亞。撒格辣孟多。有七

一。拔第斯摩。

二。共斐兒瑪藏。

三。共蒙仰。

四。白尼登濟亞。

五。阨斯得肋麻翁藏。

六。阿兒等。

七。瑪地利摩紐。

撒格辣孟多解畧

天主教事有兩端。先有所當知。後有所當行。所當知者。屬信經。所當行者。屬十誡。此兩端者。非得天主聖寵。人莫能曉。蓋天主事情。極大且深。若直賴此人之聰明。其何能盡知。直賴此人之功力。其何能盡行也。欲邀天主之寵。又係之撒格辣孟多。撒格辣孟多者。譯言聖事之跡也。聖事者。指天主聖祐。卽教中所謂額辣濟亞也。世人又非託有形象之

物。不能通無形象之物。天主之祐。正無形象之物。乃天主欲人明其意。且求其事。必係之外迹。乃可也。迹者。如朝廷設官。予以符篆。此有形象之物。而權卽於此寓焉。權者。無形象之物也。人見符篆。卽知此官之權。管攝何職耳。撒格辣孟多。摠有三義。其一。言有迹之物。其二。言天主用此物。如用器然。以賦聖祐。其三。言外迹物。與內聖祐。意理相應。如外用清水以滌污。內用聖祐以洗惡。是也。此撒格辣孟多。其數有七。一曰。拔第斯摩。二曰。共斐兒瑪藏。三曰。共蒙仰。四曰。白尼登濟亞。五曰。厄斯得肋麻翁藏。六

曰阿兒等。七日瑪地利摩紐。蓋天主欲賦此聖祐。以養成人之神。其爲道也。亦如養身之道。養身者。其一。求生。姓。軀。人。其二。求長。其三。求育。存。其四。有疾病。求醫。其五。遇當生之難。求避。其六。求人撫治。其七。求傳子孫。繼志。述事也。依此養身之法。以養神。是故。天主用第一。使人神初生活於道德。用第二。使人神長進於道德。用第三。使人神育存成就。用第四。醫人神之疾病。用第五。避人死中之患。用第六。設官撫治之。用第七。以正道傳子孫。永其緒業也。

畧陳其意如左

一。拔第斯摩

領聖水入教

拔第斯摩。譯言洗也。人生俱有原罪。從先祖亞當。墮穢而來。帶此原罪。自是昏弱。昏則未足明經道之事。弱則未足行經道之事。故天主初立行經道之教。必設爲去原罪之法。使人知行之。其法有三事。一。先用清水。或入聖油。或不入。而洗濯其身。二。洗身之際。必用經言。三。必立正意。遵古禮。賦聖水。使人進教。三事缺一。不足言進教也。其一。用清水者。取其真潔。若他水和。有別物者。俱非自然之水。不可用也。用水洗身。或身之一大肢者。乃

驗之禮。天主洗神之恩。蓋人外用洗身。風染。使反其潔清也。其二。此水因得聖經語句。便有爲人解罪之力。聖經某呼。其利多三多之諾。默亞孟。此經中兼稱天主三位之名。爲聖祐及赦罪之恩。乃天主三位之公恩也。其三。賦聖水而使人進教之權。惟掌教之士。主之。必不可得。卽教中之男人代之。又必不可得。卽教中之婦女代之。因進教係人生喫緊事。遇不得已。不得不用權宜之法也。行權時。不必聖油入水。卽用清水。念拔第斯摩經可

也。但不可不慎耳。一入聖教。便領三恩。一。得聖水後。天主赦宥衆罪。并罪之罰。亦赦之。二。神中得聖印號。末世不滅。使別於諸未進教者。三。得聖神相通功。此三恩者。稍長以上。必誠心悔懺前罪惡。而央意還改。乃可領受。幼小者。卽代父代許奉守教中之事。亦可進教而領受洪恩矣。設一時無代父。則以本父母。或教主。管束之。亦權宜之術也。

二。共斐兒瑪藏

其斐兒瑪藏者。譯言振健也。凡人旣領聖水。卽赦其舊時罪惡。但靈魂猶

弱。難得常常堅定。守其道教。或遇危難。則改操矣。於是求主教之官。曰俾斯玻者。依禮誦經言。領擦聖油於額。使其得聖祐。而靈性堅固。乃得遭罹危難。而不疑不沮也。油擦額。屬外禮。何以得內應。靈魂獲聖祐而堅固乎。蓋古俗。欲養人體魄堅固者。常以油塗擦之。天主因借用此油塗擦。以賦聖祐於其靈魂。使內體亦得堅固也。此共斐兒瑪藏。亦留一印記於靈魂之中。使與衆異。譬之充兵者。各有印記。俾不至混淆無別耳。

三。共蒙仰領聖體

此第三撒格辣孟多用。以育存吾神。而於耶穌及同進教者。相通和也。共蒙仰。譯言相取也。天主耶穌。未受難前。一日。聚聖宗徒。欲令革去古祭禮。而易真切之新祭禮。因以麵餅授聖徒。曰。爾等食此。吾體也。又以爵注葡萄酒授之。曰。爾等飲此。吾血也。從此後。爾等宜當用此二物爲禮。以記憶吾也。故後之聖賢。守此新禮。奉行不替焉。此禮之義。極深極廣。今畧言其意。曰。主祭者。欲祭天主。先取麵餅。未念聖經。此時但有餅色。餅味。餅體。念經後。麵色。餅味存。而其體變易爲耶穌之體。其體既爲活體。併

有魂靈。併有聖血。又因此聖體。常接合。天主第二位。故有。天主性在其中焉。惟酒亦然。欲明此變化之妙。譬之古有一女子。逆。天主之命。天主罰之。其體色化爲石。雖外人見之。猶然人形。而實非故軀也。卽此知餅與酒。雖外見二物。其內體實能變爲聖體聖血矣。此一餅也。論其全。全有聖體。論其分。雖析爲十百千萬。亦一一全有聖體。惟血亦然。譬如靈性。論其全。則一身具一靈魂之全。論其分。則各肢各有靈魂之全也。天主耶穌。定立此禮。具有三義。第一。欲以補存人神。第二。欲人以此脩祭。

天主之禮。第三。欲人以爲聖恩之號。記其一。補存人神者。天主生人。使入聖教。將扶持祐存。以補其弱也。是以用麵像焉。人身體。非飲食不能存。人神。非賴耶穌身體。終亦難保存也。若其用時。則壯年以後人。當時常解罪。使心志堅定。乃領此聖體。以沾。天主聖祐洪恩矣。其二。祭祀者。衆人不得任意主之。惟在司。天主教之官。及其所選之賢士。主此祭祀。用以釋衆教人之罪。而祈。天主福澤也。其三。號記者。用以常常思念。天主耶穌之恩也。耶穌既平生勤苦。引我行正道。自應常常記憶頌謝。

之。但其萬恩之中。獨當時受苦難一事。爲大。所以祭祀者。尤切爲此恩之號記。令誠心奉教者。見祭時。則見耶穌於餅酒色中。而斷然感慕思念之。不疑矣。○解內所謂麪餅。西言阿斯弟亞。

四。白尼登濟亞

解罪

白尼登濟亞者。所謂醫人神疾病之法也。人生有疾。必藥餌治之。神所係尤極貴重。或蒙罪惡。病莫大焉。豈可無醫治之法乎。是以耶穌未昇天前。定此撒格辣孟多以治之。蓋世人行道之際。與世相交。未免染於塵垢。

聖經所云義士一日七落是也。倘有是七落。而不求所以起之。則其陷愈深。罪彌重。而難解矣。何道之能行。此白尼登濟亞。由內外兩端而成。其外者。罪人先以己之惡事告掌教者。卽所謂撒責兒鐸德是也。掌教者。尋用經言。代天主爲解之。其內。天主賦聖祐。而依掌教者之言。釋之也。但欲行此白尼登濟亞。求領天主聖祐。而赦罪者。須有三端。其一。懺悔。其二。以罪告掌教者。其三。聽掌教者諭而贖罪。其一懺悔。又須兩端而成。一。先誠心追思。自今以前。曾犯誠中何罪。自然怨自悔也。二。向後決志遷善。決

不至再違教中之誠也。其二告掌教者以罪。卽以先所自悔者。兢兢業業陳說詳盡。不得容隱片言。亦不得增飾片言。亦以自悔不足。故必訴於掌教者。而後可求。天主赦宥也。其三聽掌教者論人誠心悔過之後。必須誠心求贖。或聽掌教者裁示。如該念經若干遍。或齋戒若干日。或施濟貧窮者若干財物也。人行此。必受天主之報。者有三恩。一令赦其罪。併釋其地獄永久之罰。而改爲一時之罰。二復其前功。人犯誠而得罪。天主縱平日行道有功。俱屬無用。惟蒙天主赦後。前功依舊還之。三得聖神。

相通功。人誠心在教。與聖人俱如一。體有罪之大者。則體格而不全通矣。惟天主赦後。則復聯爲一。功又全相通矣。神相見。通功解罪之最要者。有二時。其一在領耶穌聖體之先。蓋人宜潔治其心。而悉去大小罪惡。以領聖體。如人延一尊客。須先潔治其庭。除以待之也。其二在人臨終。或臨險危處。蓋不知終於何時。時刻必預備死候。故須解罪也。其勤於行道者。卽不待此二時。時時有罪。時時解之。恐積罪重大。難於改。併難於解耳。故曰君子慎微。

五。厄斯得助麻翁藏

此第五撒格辣孟多。所謂抹人臨終之患難也。厄斯得助麻。譯言終也。翁藏。譯言抹也。凡聖教中人。垂死時。宜依占禮。請撒責而鐸德臨之。祝誦經言。以聖油抹其五官。卽蒙天主提拔洪恩矣。此恩總歸於三端。其一。釋人罪。蓋人雖已解罪。其間猶有忽不知者。忘不記者。或解罪之後。又得微罪。或贖罪未盡。此等罪。得領聖油。俱赦之矣。其二。堅人身神。以安忍疾病之重。而敵避魔鬼之誘。蓋人臨終時。病益深。身益衰。外五司益憊。神三司

益昏。魔鬼乘人之昏弱。必來侵害。惟領聖油。則魔鬼雖惡。不難與之敵。而避其害矣。其三。天主見病人。能承受已聖祐。而改過遷善。則或賜之延壽。而全愈其疾也。用聖油者。油能堅固人身體。又能醫人疾病也。凡領聖油。須病篤時行之。不然。未得輕用。其或犯罪而當死于刑下者。亦不得用之。或曰。此第五撒格辣孟多。或一時不可得。如何。曰。旣無人爲行聖油之禮。不得已。當誠心悔罪。祈求天主。天主亦鑒其誠而祐之矣。前四撒格辣孟多者。較此尤爲急切。遇不獲已。其理亦然。蓋人生臨終。急迫。或未及

領聖水而入教。或未及領。耶穌聖體。或未及解罪。或未及領聖油。但能誠心自悔。而信聖愛。於天主。則天主亦佑之矣。所謂以火受者。此也。

六。阿兒等。

此第六撒格辣孟多。卽教中以官師撫治人之神者。阿兒等。譯言品級也。人世各國爲君主者。必分布大小職官。主持法度。總理人羣。達民間功罪于君。亦傳君之賞罰於民。聖教中人。亦必有高士。主持教事。引人修德。禁人爲非。達人之意於天主。前並傳天主命於人也。是以教中有人自願

專事。天主而救民者。先精習聖教禮文。後從俾斯坡。嶽官考取。歷授七等品級。其級自一而上。乃至撒責兒鐸。德尊品。此品之權有兩大。一代天主審人罪過。而分處之。二。行大祭之禮。所謂朱撒是也。此在教中。總領撒格辣孟多之事。終身不娶矣。

七。瑪地利摩紐

此第七撒格辣孟多。天主定之以合成婚姻也。瑪地利摩紐。譯言婚合也。教中男女婚配。止許一夫一婦。所謂一陰一陽是也。若依瑪地利摩紐

之正理。必有三恩。其一。領天主聖祐。自是親愛。不致彼此相尤。其二。領天主聖祐。以善養育子女。使之事天主。而孝親也。其三。領天主聖祐。終身偕老。不得休離也。教中之禮。婚姻者。須量度其年之可否。又宜男女相願。不致勉強。蓋一成之後。終身不得休離故也。倘非始議婚配時。察其男女之言色。果然相許。豈可輕合。或問娶與不娶。教中孰重。曰。不娶而專心修德。以事天主。爲重。守節次之。蓋身神益淨。其德益高故也。

上卷終

教要解畧卷之下

西海王豐肅述

形神哀矜之行十四端

形之七端

一食飢者

二飲渴者

三衣裸者

四顧病者及囹圄者

五舍旅者

六贖虜者

七葬死者

神之七端

一以善勸人

二啟誨愚蒙

三慰憂者

四責有過失者

五赦侮我者

六恕人之弱行

七爲生死者祈

天主

形神哀矜之行解畧

天主者。既寵綏吾人。使入聖教。必不容其懈惰。荒寧。乃常漸以仁。摩以義。使之切磋琢磨。次第修爲。致其精妙也。夫教之仁義。以二愛爲宗。所謂愛天主萬物之上。及愛人如己是也。愛天主者。先篤信其所示見之事。次奉其所命。誠以證其能信也。愛世人者。先用實情體恤之。次用言行振拔以驗其能恤也。蓋人生於世。既以神形二物結成。而內外各自有侵伐之患。則吾同儕相愛。莫切於相矜憐相賑貸。而捍敵諸患難矣。故吾聖教。設此哀矜之行。十四端。其七。形行者。用以賑護外。魄之患。曰食飢者。曰飲渴者。

曰衣裸者。曰顧病者。及囹圄者。曰舍旅者。曰贖虜者。曰葬死者。是也。其七。神行者。用以賑護內神之患。曰以善勸人。曰啟誨愚蒙。曰慰憂者。曰責有過失者。曰赦侮我者。曰恕人之弱行。曰爲生死者。祈天主。是也。如是生死相慈恤相援拔。可證其愛。天主愛世人誠實而非虛矣。今畧陳哀矜之善功二端如左。

其一曰。天主本至善至公。全能極聰。乃大都獨以慈悲爲其尊稱。自古經典。常稱爲矜憐之主也。又欲顯證此切至之情。則降生爲人。初生時卽以救世患爲名號。在人中。常設神訓。曰。

吾不欲人祭祀而欲其相哀恤也。意以二者不可得兼，卽捨祭祀而哀恤人可耳。甚言之也。又曰：爾等相慈恤，如爾天上之父慈憐爾可也。於戲。天主至善無德不備，吾儕所當效法。何待言矣。乃獨設慈悲以爲世法，可不念哉。故古聖人常云：天主至高不可及也。惟知憐之士可近之。又曰：此哀矜之行，則上天之梯也。人登之者，愈積愈高，愈超絕衆類而近就天主。尊莫加焉。功莫尚焉。其二曰：聖教之無善不酬，無德不報。但大小厚薄遲速不等。若哀矜之行，生前歿後，俱速得其厚報矣。夫報之凡

有三。一曰：凡知憐，因而施救，必不失其所施，反倍益之也。經曰：爾施於人，天主必施於爾。又曰：知捨於窮者，定不得窮矣。蓋施如種稼，稼一而穡十焉。古詩意曰：爾所善施之財，似不在。猶在。誰云廢失也。爾所未施之財，似在。必去爾。是將廢失者也。罷西畧聖人曰：施恩之事異哉。授受之際，利益多歸於授者也。蓋受者受恩之後，仍多空乏而已。若授者施恩之後，其富自若，不見損矣。譬之於日，環周下照，溫育萬方，普惠庶物，而日光之富，莫得減損。又譬之井泉，彌汲之彌豐，不汲反穢，而或涸矣。西利亞國古有名

聞德士曰瑪細瑪者。知憐施人。室中常設油。來二大器。時刻取以施人。竟弗消滅矣。此則哀矜之報一也。二曰行世者。無人悉無患。亦無人不須人之我恤我助也。故人以是施之。天主以是報之。經曰。哀矜者乃真福。爲其將蒙哀矜已也。則未施哀矜者。其亦將不蒙哀矜已矣。殆哉殆哉。經中嘗述古事曰。有甚富者。豐食鮮衣。而以小需未施於丐者。俄而富者死。投於地獄。永火困苦不已。每乞勺水以潤其枯吻。終不獲也。天主豐爾財也。亦冀爾以所有餘補彼之不足。給爾豐彼之德行。以補爾德之不足焉。爾

以其所餘。傲慢私之。不肯公施於彼。彼獨公施其所餘於爾。非義矣。聖人曰。富者哀矜。以其財物施濟貧者之外。患貧者亦哀矜。以其功德施濟富者之內。患理也。是故凡犯有罪愆。而圖消煉改贖。法莫善於誠行哀矜之事矣。以是感動天主慈悲。使開爾茅塞。引令懺悔改圖。竟祐賜之以施過之洪赦。聖經云。有罪必贖之。以施是已。此則哀矜之報二也。三曰。夫實哀矜。本爲買天上福之正價也。則人終而見天主嚴臺時。出是價。必受是福矣。聖經云。從義而恤哀人者。其必將生而享福於天上矣。又曰。知哀

施於窮者。定將得庫於天。昔耶穌在世。嘗言世界盡期。凡善惡者。必當復生。至於天主臺前。聽其審判。乃命天神分別等類。而置善者於右。置不善者於左。謂善者曰。爾輩來而居爾原備之國。則由爾能食飢者。飲渴者。衣裸者。處無室者。慰憂患者。種種哀矜。斯卑窮者。與施我無異矣。又謂惡者曰。爾輩去而居爾諸魔。永火之域。則由爾不欲食飢者。飲渴者。衣裸者。處無室者。慰憂患者。種種弗施。斯卑窮者。與弗施我無異矣。聖人解曰。往聖賢盡心竭力。修道行德。至不難致命矣。不肖者濟惡不才。無所不至。

也。天主於公行審判之日。獨稱哀矜之行。而反是者。卽於罰。豈不明示哀憐之功。爲綦大與。故聖良曰。諸君。他善而獨無哀矜之行。彼善無益。終未可受天上之福。卽倘有諸惡。而能此哀矜之行。亦將令得改圖。終獲天上慶焉。可不勉哉。此哀矜之報三也。

或問曰。從教而不獲行。此哀矜之十四端。如何。答曰。從教者。內實懷慈悲哀之情。惟家緣不給。不足施救。人患此。則於道無傷矣。富者以哀。則以施。貧者以哀。以忍。均可修其德。積其功焉。故無財。以育其家者。無才智。以處其事。

者不必責以食飲衣物。而誨治不足者之愚患矣。若其足而無窮苦者應施。無愚惡者應誨責。又不煩於是行也。雖然。世人之勢。或內或外。苟有所長。卽可以公施而補他人之短矣。或內或外。苟有所短。卽可以求望他人之哀矜我矣。彼此相愛相給。是無失上帝之慈旨者也。

真福八端

一曰神貧者乃真福爲其已得天上國也

二曰良善者乃真福爲其將得安土也

三曰泣涕者乃真福爲其將受慰也
四曰嗜義如飢渴者乃真福爲其將

得飽飫也

五日哀矜者乃真福爲其將蒙哀矜已也

六曰心淨者乃真福爲其將得見天主也

七曰和睦者乃真福爲其將謂天主之子也

八曰爲義而被窘難者乃真福爲已得天上國也

真福八端解畧

前章已言教中仁義之事所以磨瑩人之外功此章乃言至切之內功也蓋真福者精德之應而精德者又以此八端之功爲其等級以至於真福之累積矣夫真福者實衆人所共欲所共圖且常謂之諸願欲諸謀求之終事也然其所以得之由鮮知之矣故吾主耶穌在世親宣其要端以示

聖徒使傳於後來者也。前三端用以破礙修之三宗。曰貪財。曰好名。曰嗜慾。是也。後四端者。精修之切箴也。終第八端。用以驗精修之成功與否也。今畧言其大義如左。

一曰神貧者乃真福爲其已得天上國

也

神貧有數等。家財豐盛而爲道修。故盡施於窮乏。身甘貧薄。終不改其樂。不徒其節。是神貧之上者也。或有財而逢事難。於義於道。不獲兩全。寧捨

財而趨道義。是神貧之次也。或席富履安。而心善下。不自知其富。能約氣不驕。節用不侈。又其次也。或本居貧。而心安於貧。不願圖富。亦神貧之類矣。貧不安命。富不約氣。則神貧之反也。謂真福者。破世之辭也。世以多財爲福。不謂真福。蓋債財者。非苦不積。非苦不存。非苦不亡。而財人自以爲真福。可乎。則保神安心。務道全德。昇天享福之道。莫近乎克貪廢財而甘居貧矣。是故天主以天上國報之矣。能賤衆人所重。浮流之財。而因獲天上不朽之財矣。聖亞吾斯丁云。莫富於神貧。此也。蓋真富者。以心足爲

度。而獨神貧者。天上地下。非特心足。尚自有餘。豈不懿哉。

二曰良善者乃真福爲其將得安土也

遜順敦篤。不報無道。不求雪耻。不反人毀謗。而諸讐我者。反以德報之。是真良善也。其報應。卽本世必得神心之安平。後世亦將獲天上之安土矣。若其過志矜誇傲睨。而不可磯者。卽本世。心恒躁亂。起居不寧。尚望後世將獲安所耶。吾主在世。嘗訓聖徒曰。爾輩法吾善恕心。善謙心。可也。聖亞吾斯丁解曰。天主進聖徒於道德之精粹。不欲其學造天地。育萬物。

三曰泣涕者乃真福爲其將受慰也

瑰偉卓異。祇令其學良善。謙遜之事情。聖意微矣。

凡志於誠修者。必辭世樂。如毒如寇。何者。德與世樂。矛盾也。一入一出。不可并容。故修士恒自記其過愆。念其常所處之險危。世之橫逆。人之暴戾。因而憔悴哭泣。乞祈赦宥。我并赦宥人於天主者。如是謂之泣涕。則將蒙天帝安慰。福喜之償矣。聖經云。凡稼以淚。必穡以樂。此之謂也。若其常獵世樂。嗜慾歡娛。嬉笑諸等。及其流者。人以爲福。必將遭無窮之憂。而

致真泣涕無已時也。聖經云。慨爾慨爾。今溺笑嬉。迨其後。必且泣。蓋當世微樂之終。常爲大憂之始。而淫歌必繼以永慟矣。戒之戒之。

四曰嗜義如飢渴者乃真福爲其將得

飽飫也

嗜義者。於念於言於動。無不圖合於義。不容纖毫邪妄也。如飢渴者。意願真實。毋自欺。又心恒注之。而不爲日用困乏之所傾間矣。能此者。必將獲所務義之美功。而滿享其真福。聖經曰。天主之目。常在義士。天主之耳。常

順其意。此之謂也。若其常圖常嗜。人間之陋食。而不求義理之味者。似飽而必無飽。自稱福而殃莫大焉。經曰。飽飫者。愉爾。蓋爾將飢渴無已矣。一說。嗜義者。如人赴官對理。其意念惟祈公忠之長。爲已伸冤。暴白衷曲也。而上不能憫其意。斯亦謂之飢渴嗜義。然其心豈遂已也。必時時含忍。而待。天主之至公處之。可也。從此真福所由來矣。

五曰哀矜者乃真福爲其將蒙哀矜已也

解見上章。一說。我適逢人侮害毀訕。而我泰然哀矜恕宥之。我亦將蒙天主哀矜而恕宥我罪。即云。而免我債。如我亦赦負我債者。吾主經

六曰心淨者乃真福爲其將得見天主也

心淨者。汚念奸意。不宿於心。穢言巧語。不置於口。表裏相符。應與居無矯偽。如是者。即現世將蒙天主之靈爽。精英儼然在其心目。而忻懌無已。後世得至天上。更明切獲觀無量光。因享無涯之樂也。若其汚穢

奸巧。必不足蒙天主光照。如汚眼病眼。不能對迎晴日之輝。傷哉陋俗。惟奸淫者。便僻者是。重是譽。如已得福也。而蠲潔者。質直者。反是賤。是譴如吮苦藥者也。乃至公至靈之天主。所寵而近焉。在此。所棄而遠焉。在彼矣。畏之畏之。

七曰和睦者乃真福爲其將謂天主之子也

和睦者。先平靖其內性情。不使躁亂違和矣。次平戢其外之躁亂。誨勸庶

民俾相和睦。是者。能體天主愛和。人之訓法。天主愛和。人心。可謂能爲子。而真福在其中矣。若內不平。和。而外生事端。使人反側相殘賊者。魔之徒耳。何者。諸和從天而下。諸爭從地獄出也。

八曰爲義而被窘難者乃真福爲其已

得天上國也

世人無不屯苦。倘爲利爲名爲淫。種種非義者。徒屯苦矣。惟爲天主而被窘難者。是爲爲義。乃真福也。則已得天上國也。此雖未離人世之累。

而已。備其價。故耳。旣近其所。則可謂已至矣。若世所稱禎祥。所貴慶樂。旣虛而不實。亦速逝而不久。濁穢而不潔。不謂之祥樂。謂之藥苦可也。凡志道者。至此地位。則其積之厚薄。并其功之大小。分明可見矣。

罪宗七端

一謂驕傲

二謂慳吝

三謂迷色

四謂忿怒

五謂迷飲食

六謂嫉妬

七謂懈惰於善

克罪七端有七德

一謂謙讓以克驕傲

二謂捨財以克慳吝

三謂絕慾以克色迷

四謂含忍以克忿怒

五謂淡薄以克飲食迷

六謂仁愛人以克嫉妬

七謂忻勤於

天主之事以克懈惰於善

罪宗克罪七端解畧

罪宗原本

諸精修者。既務知所當爲之善。又宜知所當避之惡也。惡者。神之疾。疾不去。神未能清矣。欲明諸惡之情。必從衆罪之根。宗始而後詳其幹。其枝其

葉其實可也。所謂罪者或違或闕於義理之謂也。由義理必有所當爲。如孝父母是有所不當爲。如淫邪是。卽行此而闕彼。猶謂之罪矣。罪之名切兼三意。先以義理爲的。所謂之命是也。於此或違犯之。或遺闕之。其或違或闕。又出於故。不出於誤。斯謂之罪矣。譬人行獵殺鹿。不爲罪。無所違於理於命故也。人行獵而遇故仇殺之。爲罪。爲其傷義理方。主命故也。人行獵而遇故仇伏藏。誤以爲鹿而射之。不爲罪。無意故耳。或遇鹿伏藏。誤以爲故仇而射之。爲罪。有意故耳。夫罪總言之。皆統於二大宗焉。

一曰原罪。一曰行罪。原罪者。吾先祖亞當厄穢。原背天主之命。而傳於諸後生者也。懺覲原行罪者。本身本意所爲。如吾所犯。天主十誡是也。其行罪。又分二大支。其一重者。謂死罪。其二輕者。謂易赦罪。死罪者。因其汚穢靈之輝光。滋潤滅。靈之積累善功。謂之死也。吾之靈。既蒙天主寵祐。無不光明潤澤。活潑潑地。於天主之前。其或不才。傷理犯命。獲罪。天主損廢聖寵。雖則原性不滅。乃其原德美功。滋粹丰秀。一時隱滅矣。若終弗改。必墮地獄。加以永刑也。易赦罪者。未至滅絕靈。鬼之內。積勲勞。惟

毫忽之間稍嘗點染。雖不容無罰。未必求罰於魔域矣。欲明別其罪之輕重。有正法焉。曰。凡罪之自足傷絕於愛。天主愛人之理。又覺意全在。是謂之重。且死者也。二者缺一。謂之輕。且易赦者也。假如立意劫竊資財。或行邪淫。此正方命而傷仁理。重罪也。倘其所盜則或微薄。或心雖投於邪念。乃未定於行事。不久於懷抱。雖有罪過。亦必未足謂之殘義理而敗仁德也。學者於此深玩而明察之。毋忽。

罪宗七端

罪宗原本岐派畧明。又必詳各宗罪之義。以審其異致其同也。往聖賢論罪宗者。統之七端。曰驕傲。曰慳吝。曰色迷。曰忿怒。曰饕食。曰嫉妬。曰懈惰。是也。生人原蔽於私欲。遂偏於三愛。曰愛榮名而生驕傲。愛財物而生慳吝。愛身體而生多食多色多暇。又於其所愛物務趨向之間。遇阻滯未便可得。則生忿怒。若其未得而他人得之。則生嫉妬。是爲七端。萬罪之根。萬殃之胎。

一謂驕傲

傲者過分榮名之欲也。其大枝有三。其一。善功必歸於已而不歸於天。其二。自以爲有所實無。其三。獨重已而輕人。從是而爲自滿自用。伐善施勞。不孝。不弟。好勝。好異。譏謔侮人。爭鬪不讓。詐善飾罪。皆三枝之果實焉。

二謂慳吝

慳者。非度之財貪也。其宗枝亦有三。其一。不安已分而貪他財。其二。不足其所需。不捨其所餘。其三。於已資財。拯固持之。於義於財。取捨之際。寧捨

義而取財。從此三枝所出。過愆未易悉數。若劫盜攘奪。穿踰詐欺。酷虐侮天。忘已。背道棄德。皆貪吝之切情耳。

三謂迷色

迷色者。淫樂穢娛之欲也。其情之切。乃心智之昏也。易變無恒也。急迫無度也。念穢言濁。行奸。其常業也。妻媵子辱。親疎友忌。其效也。資敗名瑕。身朽神亂。皆其現戮也。

四謂忿怒

怒者。復讐之情也。人或未始獲罪於我。而我圖謀之。或得罪於我。而我不俟公堂。理斷擅圖報復。或從怒而過責。過懲之。咸忿怒之大端也。惡言詈語。爭鬪侵伐。傷殺虐殘。咸怒情之流也。

五謂迷飲食

飲食迷者。無節之嗜也。論飲食之宜者。有幾何。有味勢。有時刻。有節度。凡飲食。而或取其多。以致傷害。或擇其美。以求悅樂。或豫其時。以稱饞嗜。或迫失節。以生愧怍。斯乃饕餮之陋。徒無足觀矣。若理牖之塞。身之病疾。淫

怒之侈。譁囂多言。大槩從饕餮而肆焉。故厄肋我畧聖人云。饕餮強而衆德靡。饕弱而衆惡萎。

六謂嫉妬

妬者。人福之憂。人禍之樂也。人偏於自愛。皆欲上勝。不欲下抑矣。於是見人之福。謂其勝乎已也。則恨之勝也。見人之禍。若以爲已福也。喜之甚也。古之聖人有言。妬者無他。乃猛獸之情。傲慢之侶。仁愛之毒。生人之墓而已。蓋妬者。人中行。不行人道。不沾人澤。不懷人慮。禍於禍。禍於福。乏於豐。

豐於乏。生而死。死而生。不亦異哉。不亦殆哉。

七謂懈惰於善

凡明於所當爲善。而忌苦厭憂之。遂溺於怠惡矣。凡自諉失志。守節無常。荒寧閑遊。多寢多暱。恣饕譎笑。訾毀諸情。無不從懈惰生也。

克罪七端有七德

天地之間。有是疾。卽有是藥。物之勢也。聖教之中。有是罪。亦有是德。理亦宜之。蓋疾無藥不瘳。罪無德不克。寒常溺人於邪者。有七罪宗。則持人而

引之於改克者。亦有七德。今畧述於左。

一謂謙讓以克驕傲

謙者真識已而賤之也。蓋知天主之至大至尊。已之至微至卑。非天主弗生。弗成。弗賢。弗聖。則心不能不服於天主。而歸之。諸功焉。實下於主者。必下於人。而恭敬異順。無爭無侮。此則自處最寧。最足。言動無慢。出入無礙矣。故常謂謙者。天上天下。無所不容。無所不靜。獨驕傲者。天上天下。無所容入。無所安靜。二者將安從乎。

二謂捨財以克慳吝

捨者。以已所得於天。其與物共之。法造物之主者。莫切乎是也。蓋天主至善。亦自至足。而甚好其施於物。不亦明訓世人推其有餘以周窮乏者與。故好施者。志於高命。不滯於陋形。其照廣。其布遠。以與爲利。以私爲禍。居其微需。而易滿足。常圖所濟。而未常滿足。似損資而實益。似播散而實收藏。非量所出。亦非量入。入甚乎出。而愈見入愈圖出。出入之際。天主於人競爭。此以減損。彼以增益。此以奉命。彼以報忠。其現報亦何隆乎。財

之功德詳見上篇哀矜行解

三謂絕慾以克色迷

絕慾之等有三。其上者。從幼年矢志於神身之潔清。迄終弗配。是曰童身之貞。其次。已行婚配。而喪偶之後。固守貞節。更不續配。以免其辱身。是曰鰥寡之貞。又其次。一夫一婦。平居其室。而志無他適。行正色。而不踰閑。是曰夫婦之貞。此三者。天主嘗較列其功報矣。曰。守一夫一婦之貞者。其報如種一而收三十。守鰥寡之貞者。其報如種一而收六十。守童身之貞者。

者。其報如種一而收百也。但其上者。或形縻而心不縻。亦不足爲貞。而收百一之償耳。其中者。又須盡忘舊偶之暱。盡克童蒙之欲。否者。其節未足稱也。下者。雖無他適。并無分外之娛。但或言行不正。或不志於養育。而惟用之以暱。以樂以嗜。則君子弗行之也。

四謂含忍以克忿怒

忍。者。其受外患也。或以惡言污我耳。敗我令聞。或以奸計謀我資。挫我產。或以殘虐傷我親。辱我軀。遇此諸患。不惟心不嗔恨。口不怨尤。氣不妄動。

又反求諸身。念已舊惡。記天工思。耶。蘇。聖。功。固志守節。不圖報復。更以德報仇。以譽報訾。是謂忍德。美此之爲志。絕高絕超。出衆人之上。故嘗謂克大國城。不如克一已之忿怒。而服於理也。如是者。含忍之際。似屈於患下。實出於患上。似被損於資。於名於體。而實全其名。成就其德矣。譬之西土之掌樹也。任之愈重。則愈奮增而向上焉。豈不懿哉。

五謂淡薄以克飲食迷

淡薄者。其其僅需。居其節制也。人性所須者。甚微耳。則取足甚易。獲其清

養習久。卽心志穎慧。氣質純潔。壽高疾希。力健神王。學殖無間。甘寢安處。產業無挫。財用不乏。家室安寧。而不受於多味豐飭之累矣。好修者。能明足性之納數。抑貪饕之繁欲。必將窺此德之懿功。而享其真樂也。若惟取其淡薄。而不明其稱數。不俟其時宜。不依其正節。是又非節德之真焉。

六謂仁愛人以克嫉妬

仁愛人之義。于後向主三德畧述之。夫實心愛人者。實于人已無二。視必將加彼如加已。適彼如適已。樂其樂。憂其憂。患其患。福其福矣。則心何

嫉之有。口何毀之有。顏何不懌之有。有是德者。處事無礙。出入舒泰。授受皆利澤。憂時有減其憂者。樂時有加其樂者。遇榮使其榮甚。遇患使其患輕。古聖人歎曰。懿哉愛情。以衆人福爲我本福。以我禍散於衆。以衆人財爲我資。而以我乏爲衆所周。以衆人聰明爲我才能。而以我愚爲衆所喻。以衆人勢爲我榮。而以我卑爲衆所庇。我愛而生。真生矣。我愛而死。猶不死矣。我生而不愛。徒生矣。我不愛而死。果死矣。懿哉愛情。懿哉愛情。

七謂忻勤於天主之事以克懈惰於善

忻勤者。急而不緩。樂而不厭之謂也。爾所急事。所苦勞事。非係於道於德者。是爲徒勤苦矣。或忻勤於正事。而立意不正。或意在於正。而率易不莊。不合禮節。亦不謂事也。又志於是德者。寢興有度。言語有數。居業有恒。暇日有限。所謂至於已閒。猶未知間有味在耶。若其垢嫵饕侈邪計浮言輕戲慢笑訛謗詭說諸非義非繫之情。皆無所由至焉。藉得一至。必無所容焉。

向天主有三德

一信

二望

三愛

向天主有三德解畧

德行原本

德者。人所由稱善也。夫人之靈神。本無有藝。本無有德。惟因其所積諸中。

時應諸外。而稱之於人。積學而稱博士。乃足旁通萬物之理也。積德而稱聖賢。乃足廣修衆善之業也。古聖人云。神主乎身。即使之善生。德主乎神。即使之善修。人生而得是德於心。必將行是善於外。表景相應。何足疑哉。譬善射者。必中的。不善射者。終日發。不一中焉。未有其德。而偶行其德之事。蓋有之矣。若其恒立乎中。不偏不倚。常甘其節。不改不厭。非積乎衷者。密必莫之能也。諺曰。木工以造。自成其驗之也。以造之易。以業之精。德以行。自積。其驗之也。以行之易。以修之誠。信哉。所謂德之根。若德之果耳。此之

謂也。然志於清德之積者。雖得美質。雖侍賢師。必不恃本功力矣。惟求聖天主之庇祐。而力行之可也。故曰。德之修者。固人性美善之理。進勉之而惟天主植益精成之。

德之宗枝

夫德爲之根。其叢發之枝。無筭矣。大宗有七。其前三枝。使人正向。天主曰。信。曰。望。曰。愛。是也。後四枝。使人節制。生平之事。以至其所當至之終。曰。智。曰。義。曰。毅。曰。廉。是也。

向主三德

凡圖行道德而奉天主真正之教
先須明知之。篤信之。否則如矇瞽不
識所向。不識所避也。次須實愛之。急
趨之。否者其所得知至善至安之地
終未由親就之矣。次須望獲之。而竟
安之。否者彼信彼愛。將爲虛信虛愛
而已。此三者。生人皆蔽錮於原罪之
累。未足造行。必賴天主洪祐。是以
天主先賦之以信德。開其茅塞。使明
知所當知之事情。又賦之以愛德。感
其心情。使愛慕而殷殷趨歸之也。又
賦之以望德。堅其美志。不使溺於怠

而局於
難也

一信

信德之義。解在信經之首矣。用之篤
信。天主事情在人理之上。而於
天主所訓無少疑也。往者聖徒總約
於信經十二條。備矣。但所當信者不
止。天主親口所宣之訓。凡教中古
往今來各聖代傳之事。并須實信。勿
或疑之。其從古天主所立宗傳。托
付于教主代掌。而賦之以大知大能。
其知用以明決經典諸疑。其能用以
解救教中人諸罪。凡宗教主時依古

禮所定所傳聖教之事。悉宜深信無惑矣。又非特心信而已。必須口口承當。行行實踐。否者徒信無益耳。

二聖

聖德者。奮力堅志。恃有天主命。諾定聖登。獲天上安所也。蓋天上真福。非人力所能自致。必賴天主援祐。又聖祐者。非人力所宜得。惟托天主至善慈悲。并耶穌之功德。必聖天主扶翼其志。增勵其力。俾終登天而享永樂可也。倘獨特天主福祐。及耶穌盛功。而身自懈怠。不盡心

不竭力。則不謂之聖德。謂之妄意耳。

三愛

愛德者。上二德之全。萬善之完功也。生人既明識。天主向者生育我。成就我。時左右我。禦患降慶。無有極已。則使我感激愛慕尊敬。而常圖所以報謝之者。亦無終竟矣。然愛之效。莫切乎友愛世人耳。吾並生衆人。時時鞠育。時時慈愛者。彼我無異也。天主又嘗嚴命彼吾相恤相愛。如其一鑪錘。同胞昆弟者也。卽誠愛。天主者。有不愛世人乎。若

孝要解畧
卷一
十一
盎聖人曰。擊爾目之人。爾不慈愛之。天主乃爾不目擊者。爾愛之乎。夫愛天主者。宜何如。曰。以心惓惓念慕。以口時時感謝。以身殷殷趨命。是愛天主之誠也。愛世人如何。曰。以愛已心推愛之。飢者食之。渴者飲之。無衣者衣之。無居者舍之。憂患者慰恤之。愚蒙者誨之。罪過者諫之。侮我者恕之。死者葬之。爲生死者常祈求。天主寬釋振拯不已。如是生死之際。愛情流通。功驗顯著矣。兩愛已盡。仁德已備。庶幾不違。天主之教者。故仁愛一德。獨爲聖教之終。聖命之全也。

四宗常德

一謂智

二謂義

三謂毅

四謂廉

四宗常德解畧

一謂智

智者。知所當趨。知所當避之理也。智在。心中。如目在身中。日在天中。故能明義理。識時勢。微事機。曉物節。辨兩端。而執其中。思始微而豫其終。智者。衆德之帥。處事之良則也。凡執事者。志學。者。非此德爲引。迪必買。買而往。莫獲其所求矣。故曰。去御者於車。去智者於人。兩俱殆哉。智者之敵有二。苟且。不思。一也。小慧私智。二也。不慮其所由歸。不議其所從。節則二者之弊。一也。雖慮議矣。而慮議之際。惟喻於利。是私而奸。不得謂智。

謂義

義者。分定各物宜之理也。凡處萬民之事。必使各合於宜。而守其分。乃得齊治均平焉。人生於世。所宜施之於上者。敬畏。天主也。忠君也。孝親也。弟長也。報恩也。所宜施於下者。慈子也。體臣也。率屬也。報德也。懲邪也。理事也。折獄也。扶弱也。立廢也。所宜施之。平。等者。愛也。信也。恤也。濟也。諫也。恕也。如上下左右。常施其所宜施。然後稱之義士可也。若非義者。亦有兩端。一者過。一者不及。其不及者。多在輕慢殘虐。詐欺諸情之中。其過者。多在嚴厲固執。不恕不度諸情之中。君子時中。故能獲義德之善功。免彼此

之偏患也

三謂毅

毅者。心之堅確。不屈於難也。世塗險滑。道心惟危。稟氣柔弱。性理嗜味。時及於難矣。難至之時。非此毅德。引迪拯援。卽未免於落陷。而沉滯垢泥之中。倘得主祐。執志強固。中立不倚。取義不舍。因而禦患攻難。委身艱苦。爲其恒業。非至於所望至之安土。弗廢弗厭也。若或憚於改圖。或任躁自用。不量已力。妄任其所不任。是皆失毅德之正用焉。

四謂廉

廉者。節制嗜慾之理也。古來生人。無不私其肉身。若饕餮色之慾。尤不免焉。因而溺心神於諸垢污也。非廉德持之。險陷多矣。故節制飲食之繁。正色之。睡。交游之嬉。戲弄之侈。五司之非禮。而和中之此。皆廉德之功矣。雖然。節者。非特制其多。其不繫其非時。而因踰過乎分者。又有不及乎分而矯棄其須。其清其時者。亦併非廉之中也。

四
目
司
視
一
目
司
視
二
耳
司
聽
三
口
司
啖
四
鼻
司
臭
五
四
體
司
覺
神
有
三
司

身有五司

一目司視

二耳司聽

三口司啖

四鼻司臭

五四體司覺

神有三司

一司記含者

二司明悟者

三司愛欲者

身神諸司解畧

造物之主初生萬物必予之以其所由成之資具也。試觀四行者。火之情甚熱。及乾。又至輕。乃升於月天之下。而止。土之情甚乾。及冷。亦至重。乃下而凝聚。天之心。水之情甚冷。及濕。比土爲輕。則浮於土上。氣之情甚濕。

及熱。不輕不重。則乘水土而負火也。如斯四行。各因其性。必獲其情勢。以趨於本所。而自存自成矣。有生有覺之類。人及鳥獸。既得四元形之清美。則其所以自存所以自成之情勢。較諸無生無覺之物精矣。故此生覺者。皆得外五司以就其利。而避其害。因之以自安。自存自成也。五司者。一謂目。以司視。二謂耳。以司聽。三謂口。以司啖。四謂鼻。以司臭。五謂四體。以司覺。若夫靈民者。於生覺諸類中。尤爲精粹。超絕庶品。其生也。當有所知。當有所爲。故先所得之外五司。比於禽獸諸物。更明更巧。而其神中復得三

神司以應萬理。三司者。司記舍。司明悟。司愛欲。是也。蓋神者。無形之物。不能離外物之像。而自爲明。必藉外司使接納諸像。而內傳之。外五司者。無內司。以神明其所傳之像。亦莫能靈通暢達。以對應萬物之理。故先哲謂外司爲神府之五大門戶也。蓋五道所運之萬物。必由此門入。而至於內覺矣。譬屋牖焉。牖閉。則內絕光照。牖啟。則諸外物入矣。神司有三者。何也。人於其所當知者。必先洞明。欲洞明。必先脩其神像。是則係於明悟之司也。人於其所當爲者。必先愛欲。欲愛欲。必先明識其所當從之美善。所當

避之醜惡。則剖分善惡。係於明悟之司。而決定從違。係於愛欲之司也。萬物之像已備。而成神。必不可廢散矣。乃具記舍之庫。以棲存之。迨其欲用。則順承意旨。出而趨命焉。是故造物之主生人。使之有所司者。卽與其所屬之物相稱者也。目司視。所屬者色。相也。耳司聽。所屬者聲音也。鼻口司臭。司嗜。所屬者臭味也。耳目口鼻有形。則音色味臭之類。併有形焉。人神有司。悟司欲司。記三官。悟之所屬真者耳。欲所屬善者耳。真與善均無形。則司悟司欲爲其官者。亦無形。真善既無形。則其所遺迹像者。亦無形。其

像無形。則司記之爲其官者併無形
矣。三司無形。則必賴神體而併神靈
未。在。決無絕滅矣。此乃人身
神諸司解說之畧也。

教要解畧卷之下終